摛藻堂四庫全書薈要

史部

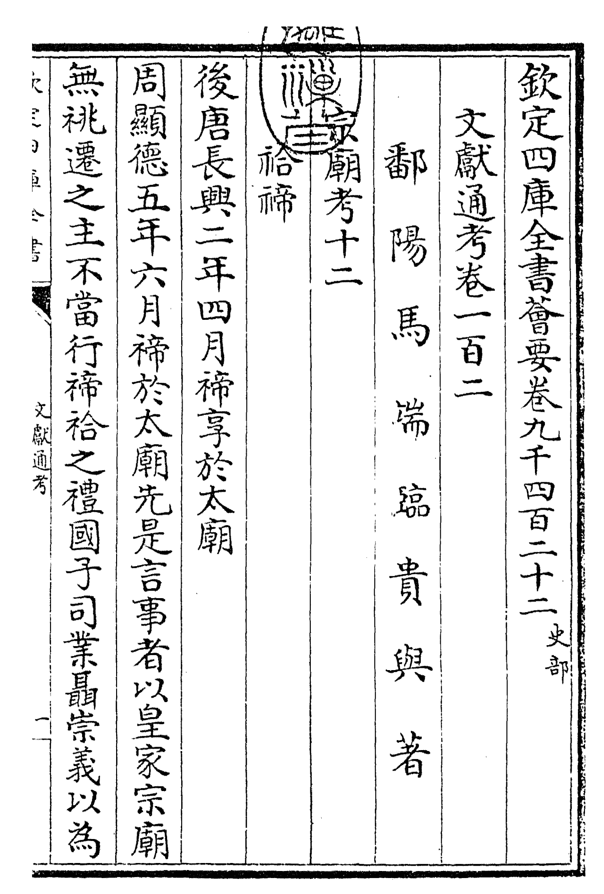
欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷一百二

詳校官員外郎臣潘紹觀

欽定四庫全書薈要卷九千四百二十二 史部

文獻通考卷一百二

鄱陽馬端臨貴與著

宗廟考十二

祫禘

後唐長興二年四月禘享於太廟

周顯德五年六月禘於太廟先是言事者以皇家宗廟無祧遷之主不當行禘祫之禮國子司業聶崇義以為

前代宗廟追尊未毀皆有禘祫别援故事九條以為其證曰魏明帝以景初三年正月崩至五年二月祫祭明年又禘自兹以後五年為常且魏以武帝為太祖至明帝始三帝而已未有毀主而行禘祫其證一也宋文帝元嘉六年祠部定十月三日殷祠其太學博士議禘云按禘祫之禮三年一五年再宋自高祖至文帝纔亦三帝未有毀主而行禘祫其證二也梁武帝用謝廣議三年一禘五年一祫謂之殷祭禘祭以夏祫祭以冬且梁

武乃受命之君僅追尊四廟而行禘祫則知祭者是追養之道以時移節變孝子感而思親故薦以首時祭以仲月間以禘祫序以昭穆乃禮之經也非關宗廟備與不備其證三也唐禮貞觀九年將祔高祖於太廟國子司業朱子奢請佳禮立七廟是時乃立六廟而行禘祫今撿曾要及通典并禮閣新儀皆載此禮並與實録符同此乃廟亦未備而行禘祫其證四也貞觀十六年四月己酉光禄大夫宗正卿紀國公段綸卒太宗甚傷悼

為不視朝將出臨之太常奏禘祫祭致齋不得哭乃止此明太宗之時宗廟未備實行禘祫其證五也貞觀二十三年自九嵕葬回迎神主於太極殿之西階日中行虞祭之禮有司請依典禮以神主祔廟高宗欲留神主於內寢旦夕供食申在生之敬詔停祔禮英國公李勣等抗表固請曰竊以祖功宗德飾終之明典文昭武穆嚴配之明訓今停祔廟奉徇哀情直據典章乖替為甚又國哀已後而廟停時祭逾月之後須申大祫以唐禮

九廟觀之自太宗已上纔足七廟未有毀主將申大祫其證六也貞觀十六年四月癸丑有司言將行禘祭依令禮祫享功臣並得配享於廟廷禘享則不配請集禮官學士等議太常卿韋挺議曰其禘及時享功臣皆應不預故周禮六功之官皆大烝而已大烝即祫祭也梁初誤禘功臣左丞駁議武帝允而依行降及周隋俱遵此禮竊以五年再禘合諸天道一大一小通人雅論小則人臣不預大則兼及有功今禮禘無功臣誠謂禮不

可易太宗改令從禮載詳此論該曉歷代援據甚明又貞觀年中累陳禘祫其證七也高宗上元三年有司祫享於太廟上有七室未有遷主通典會要及禮閣新儀具明此禮其證八也中宗景龍三年八月帝將祠南郊欲以韋皇后助行郊禮國子司業郭山等議云皇朝舊禮圜丘分祭天地唯有皇帝親拜更無皇后助祭之文及時享并禘祫亦無助祭之事今據中宗之代國子祭酒等舉禘祫之文稱是皇朝舊禮又明太宗高宗之朝

皆行禘祫其證九也疏奏從之

宋制三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏

仁宗嘉祐四年冬十月大祫於太廟

先是上將親祫下禮官集議東鄉之位同判宗正寺趙良規請正太祖東鄉位而知太常禮院韓維以為宜如祖宗故事虛東鄉之位便時禮官不敢決乃與待制以上臺諫官同議曰太祖為受命之君然僖祖以降四廟在上故大祫上列昭穆而虛東鄉魏晉以

來已此用禮令親享之盛宜如舊便詔恭依禮官張

洞韓維又言唐郊祀志載禘祫祝文自獻祖至肅宗

所配皆一后惟睿宗二后蓋昭成明皇母也續曲臺

禮有別廟皇后合食之文蓋未有本室遇祫享即附

祖姑下所以大順中三太后配列禘祭博士商盈孫

以謂誤認曲臺禮意每室既有定配則餘后不當參

列請依奉慈例學士承旨孫抃等八人曰春秋傳大

祫者何合祭也未毀廟之主皆升合食於太祖是以

國朝事宗廟百有餘年至祫之日別廟后主皆升合食非無典據祥符五年已曾定議禮官著酌中之論先帝有恭依之詔他年有司攝事四后合食今甫欲親祫四后見黜不亦疑於以禮之煩也受命之君以議禮制典為重繼體之君以承志遵法為美先帝議之制之陛下承之遵之臣曰可矣宗廟之祭至尊至重苟未能盡祖宗之意則莫若守其舊禮疑文偏說未可盡據傳曰祭從先祖又曰有其舉之莫敢廢也

臣等愚以謂如其故便學士歐陽脩吳奎等九人曰古者宗廟之制皆一帝一后後世有以子貴者始著並祔之文其不當祔者則又有别廟之祭本朝禘祫乃以别廟之后列於配后之下非惟於古無文於今又有四不可淑德太宗之元配也列於元德之下章懷真宗之元配也列於章懿之下一也升祔之后統以帝樂别廟諸后以本室樂二也升祔之后同牢而祭牲器祝冊一統於帝别廟諸后乃從專享三也升

祔之后聯席而坐別廟諸后位乃相絶四也章獻章懿在奉慈廟每遇禘祫本廟致享最為得禮若四后各祭於廟則其尊自申而於禮無參差不齊之失以為行之已久重於改作則是失禮之舉無復是正也請從禮官於是劉敞特奏曰今羣臣不務推原春秋之法而獨引後儒疑似之説不務講求本朝之故而專倡異代難通之制不務將順主上廣孝之心而輕議宗廟久行之儀欲擯隔四后使永不得合食臣切

恨之夫宗廟之禮神靈之位豈可使有後悔哉當留
聖念初上春秋高議者恐上勞拜起禮官遂造此議
上微聞之及得敞奏謂近臣曰朕初謂禮當然苟以
拜起為煩朕猶能之何憚也乃詔別廟四后祫享如
舊俟大禮畢別加討論
楊氏曰伏讀國朝會要仁宗皇帝嘉祐四年三月
內出御札曰惟祫享之義著經禮之文大祭先王
合食祖廟盛廸嘗之薦深肅僾之懷追孝奉先莫

斯為重茲享之廢歴年居多有司所行出於假攝禮之將墜朕深惜之大哉王言此仁聖之君至孝至敬之心之所形而不能自已也當時建明此議出於富公弼弼之言曰國朝三歲必親行南郊之祀其於事天之道可謂得禮獨於宗廟祇遣大臣攝行時享而已親祀未講誠為闕典檢書今年冬至當有事於南郊又孟冬亦當合享於太廟欲望詔有司講求祫祭大禮所有降赦推恩則並用南

郊故事富公弼之言可謂一言以為知一言以為不知者也夫聖王事親如事天事天如事親以祫享之禮比於南郊誠哉是言也然南郊推恩肆赦本非古典乃人主一時之優恩其後遂以為故事今孟冬祫享冬至南郊二大禮相繼而並行祫享推恩南郊可復行乎祫享肆赦南郊可復行乎南郊而不推恩肆赦又非祖宗之故事於是祫享之禮行而南郊因而權罷是雖有以盡宗廟親祫之

誠而又失南郊祀天之禮夫豈聖主之本心然哉

蓋欲矯其輕則事從其重而遂至於過重過重則不可繼也夫因有原廟則宗廟之禮必至於輕欲矯其輕則宗廟之禮必至於過重不惟過重而已自是親祫止行於一時而其後遂輟而不舉此則矯輕過重而終於不可繼也夫三年一祫此宗廟祀典之大者其實亦宗廟之常禮也常禮則非異事也何欲矯其輕而遂至於過重而終至於不可

繼哉故曰輕宗廟而重原廟其失一也

神宗熙寧八年太常禮院言已尊僖祖為太廟祖孟夏禘祭當正東向之位又言太廟禘祭神位已尊始居東鄉之位自順祖而下昭穆各以南北為序自今禘祫著為定禮詔恭依

元豐四年詳定郊廟奉祀禮文所言禘祫之義存於周禮春秋而不著其名行禮之年經皆無文唯公羊傳曰五年而再盛祭禮緯曰三年一祫五年一禘而鄭氏徐

邈又分為二說為鄭氏之說則曰前三後二謂禘後四十二月而祫祫後十八月而禘為徐邈之說則曰前二後三謂二祭相去各三十箇月駁鄭氏者則曰三年而祫為月不足駁徐氏者則曰禘在祫前則是三年而禘祫在禘後則是二年而祫以二說考之惟鄭氏曰魯禮三年喪畢祫於太廟明年禘於羣廟自爾之後五年而再盛祭一祫一禘由此言之鄭氏依倣魯禮推明王制實為有據本朝慶歷初用徐邈說每三十月一祭熙寧

八年既禘又祫此有司之失也請今十八月而禘禘四十二月而祫庶幾舉禮不繁事神不瀆太常禮院言唐開元中禮官用晉徐邈之說以二祭相去各三十月合五年再盛祭之說以為禘祫之數本朝自慶歷以來皆三十月而一祭至熙寧五年後始不通計遂至八年禘祫併在一歲昨元豐三年四月已行禘禮今年若依舊例十月行祫享邪比年頻祫復踵前失請依慶歷以來舊制通計年數皆三十月而祭詔依見行典禮十月詳

定禮文所言古者祼獻饋食禴祠烝嘗並為先王之享未嘗廢一時之祭故孔潁達正義以為天子夏為大祭之禘不廢時祭之礿秋為大祭之祫不廢時祭之嘗則王禮三年一祫與其禘享更為時祭國朝沿襲故常禘祫之月不行時享久未釐正非古之制請每禘祫之月雖以大祭仍行時享以嚴天子備禮所以丕崇祖宗之義其郊禮親祠準此從之

五年帝謂宰臣曰禘者所以審諦祖之所自出故禮不

王不禘秦漢以來譜牒不明莫知祖之所自出則禘禮可廢也宰臣蔡確等以為聖訓得禘之本意非諸儒所及乃詔罷禘享

於是詳定禮文所言按記曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之若舜禹祖高陽世系出自黄帝則虞夏禘黄帝以高陽氏配商祖契出自帝嚳則商人禘嚳以契配周祖文王亦出自嚳故周人禘嚳以文王配虞夏商周四代所禘皆以帝有天下其

世系所出者明故追祭所及者逺也埶祖受命祭四廟推僖祖而上所自出者譜失其傳有司因仍舊說三年一祫五年一禘禘與祫皆合羣廟之主綴食於始祖失禮莫甚臣等竊謂國家世系所傳與虞夏商不同既求其祖之所自出而不得則禘禮當闕必推見祖系所出乃可以行從之

禮文所又言古者天子祭宗廟有堂事焉有室事焉

按禮祝延尸入奥灌之後王乃出迎牲延尸主出於

室坐於堂上始祖面南昭在東穆在西乃行朝踐之禮是堂事也設饌於堂入復延主入室始祖東面昭面南穆面北徙堂上之饌於室中乃行饋食之禮是室事也請每行大祫堂上設南面之位室中設東面之位詔俟廟制成取旨

徽宗大觀四年議禮局言周官天府掌祖廟之守藏凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭則出而陳之既事藏之說者以謂大祭禘祫也國朝嘉祐四年將行祫享議

者請陳瑞物及陳國之寶元豐中有司請親祠太廟令

戸部陳歲之所貢以充庭實世祖神宗皆可其奏今請

祫享陳設應瑞寶貢物可出而陳者並令有司依嘉祐

元豐詔旨凡親祠太廟準此從之

又言古者祫祭朝踐之時設始祖之位於戸西南面

昭在東穆在西相鄉而坐籩豆邊脯醢王北面而事

之此堂上之位也徙饌之後設席於室在戸内西方

東面為始祖之位次北方南面布昭席次南方北面

布穆席其餘昭穆各以序此室中之位也設始祖南方之位而朝踐焉在禮謂之堂事設始祖東面之位而饋食焉在禮謂之室事考漢舊儀宗廟三年大祫祭子孫諸帝以昭穆座於高廟毁廟神皆合食設左右座高祖南面則自漢以前堂上之位未嘗廢也元始以後初去此禮專設室中東向之位晉宋隋唐所謂始祖位者不過論室中之位耳且少牢饋食大夫禮也特牲饋食士禮也以儀禮考之大夫士祭禮無

薦腥朝踐之事故惟饋食於室至於天子祭宗廟則堂事室事皆舉堂上位廢而天子北面事神之禮闕矣伏請每行大祫堂上設南面之位室中設東面之位始祖南面昭穆東西相鄉始祖東面則昭穆南北相向以應古義詔依所奏

楊氏曰愚按大祫則如朱子周大祫圖時祫則如朱子周時祫圖堂上之所以異於室中也太祖南鄉昭西鄉穆東鄉而已

高宗建炎二年車駕南廵祫享於洪州

紹興二年祫享於溫州

吏部員外郎董棻言臣聞戎祀國之大事而宗廟之祭又祀之大者也大祀固不一而禘祫為重祫大禘小則祫為莫大焉在禮三年一祫五年一禘審諦其祖之所自出謂之禘列羣廟而合食於太廟謂之祫一禘一祫循環無窮有國家者未始或廢今戎事方飭祭祀之禮未暇徧舉然事有違經戾古上不當天

地神祇之意下未合億兆黎庶之心特出於一時大臣好勝之臆說而行之六十年未有知其非者顧雖治兵禦戎之際正厥違誤謂宜不緩者仰惟太祖皇帝受天明命削平僭偽混一區宇立極居尊建萬世不拔之基垂子孫無窮之緒即其功德所起則有同乎周之后稷乃若因時特起之蹟無異乎漢之高帝魏晉而下莫可擬倫是宜郊祀以配天宗祀以配上帝祫享以居東鄉之尊傳千萬世而不易者也國初

稽前代追崇之典止及四世故於祫享用魏晉故事虛東鄉之位逮至仁宗皇帝嘉祐四年親行祫享之禮嘗詔有司詳議太祖東鄉用昭正統之緒當時在廷多洪儒碩學僉謂自古必以受命之祖乃居東鄉之位本朝太祖乃受命之君若論七廟之次有僖祖以降四廟在上當時大祫止列昭穆而虛東鄉蓋終不敢以非受命之祖而居之允協禮經暨熙寧之初僖祖以世次當祧禮官韓維等據經有請援證明白

適王安石用事奮其臆說務以勢勝乃俾章衡建議
尊僖祖為始祖肇居東鄉神宗皇帝初未為然委曲
訪問安石乃謂推太祖之孝心固欲尊宣祖而上孝
心宜無以異則尊僖祖必當祖宗神靈之意神宗意
猶未決博詢大臣故馮京奏謂士大夫以太祖不得
東鄉為恨安石肆言以折之已而又欲罷太祖郊配
神宗以太祖開基受命不許安石終不然之乃曰本
朝配天之禮不合禮經一時有識之士莫敢與辯元

祐之初翼祖既祧正合典禮至於崇寧宣祖當祧適
蔡京用事一遵安石之術乃建言請立九廟自我作
古其已祧翼祖及當祧宣祖並即依舊循沿至今太
祖皇帝尚居第四室遇大祫處昭穆之列識者恨焉
臣竊謂王者奉先與臣庶異必合天下之公顧垂萬
世之宏規詎容私意於其間祖功宗德之外親盡迭
毀禮之必然自古未有功隆創業為一代之太祖而
列於昭穆之次者也亦未有非受命而追崇之祖居

東鄉之尊歷百世而不遷者也
又言漢魏之制太祖而上毁廟之主皆不合食唐以
景帝始制故規規然援后稷為比而獻懿乃在其先
是以前後議論紛然乍遷乍祔使當時遂尊神尭為
太祖豈得更有異論其後廟制既定始以獻懿而上
毁廟之主藏於興聖德明之廟遇祫即廟而享焉是
為别廟之祭以全太祖之尊蓋合於漢不以太公居
合食之列魏晉武宣而上廟堂皆不合食之義當時

剛勁如顔真卿儒宗如韓愈所議雖各有依據皆不能易陳京之說以其當理故也

太常丞王普奏曰僖祖非始封之君而尊為始祖太祖實創業之主而列於昭穆其失自熙寧始宣祖當遷而不遷翼祖既遷而復祔其失自崇寧始為熙寧之說則曰僖祖而上世次不可知宜與稷契無異然商周之祖稷契謂其始封而王業之所由起也稷契之先自帝嚳至於黃帝譜系甚明豈以其上世不傳

而遂尊為始祖邪為崇寧之說則曰自我作古而已夫事不師古尚復何言宜其變亂舊章而無所稽考也臣謹按春秋書桓宮僖宮災譏其當毀而不毀也書立武宮煬宮譏其不當立而立也然則宗廟不合於禮聖人皆貶之矣又況出於一時用事之臣私意臆說非天下之公論者豈可因循而不革哉臣竊惟太祖皇帝始受天命追崇四廟以致孝享行之當時可也至於今日世遠親盡迭毀之禮古今所同所當

推尊者太祖而已董弅奏請深得禮意而其言尚有未盡蓋前日之失其甚大者有二曰太祖之名不正大祫之禮不行是也今日之議其可疑者有四曰奉安之所祭享之期七世之數感生之配是也古者廟制異宮則太祖居中而羣廟列其左右後世廟制同堂則太祖居右而諸室皆列其左古者祫享朝踐於堂則太祖居右而諸室皆列其西饋食於室則太祖東鄉而昭穆位於南北後世祫享一於堂上而用室

中之位故唯以東鄉為太祖之尊焉若夫羣廟迭毀而太祖不遷則其禮尚矣臣故知太祖即廟之始祖是為廟號非謚號也惟我太宗嗣服之初太祖皇帝廟號已定雖更累朝世次猶近每於祫享必虛東鄉之位以其非太祖不可居也迨至熙寧又尊僖祖為廟之始祖百世不遷祫享東鄉而太祖常居穆位則名實舛矣倘以熙寧之禮為是則僖祖當稱太祖而太祖當改廟號此雖三尺之童知其不可至於太祖

不得東鄉而廟號徒為虛稱則行之六十餘年抑何理哉然則太祖之名不正前日之失大矣大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之祭法所謂商人周人禘嚳是也商以契為太祖嚳為契所自出故禘嚳而以契配焉周以稷為太祖嚳為稷所自出故禘嚳而以稷配焉儀禮曰大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其太祖天子及其始祖之所自出蓋士大夫尊祖則有時祭而無祫諸侯及其太祖則有

祫而無禘禘其祖之所自出惟天子得行之春秋書禘魯用王禮故也鄭氏以禘其祖之所自出為祭天又謂宗廟之禘毁廟之主合食於太祖而親廟之主各祭於其廟考之於經皆無所據惟王肅之說得之前代禘禮多從鄭氏國朝熙寧以前但以親廟合食為其無毁廟之主故也惟我太祖之所自出是為宣祖當時猶在七廟之數雖禘未能如古然亦不敢廢也其後尊僖祖為廟之始祖而僖祖所出系序不著

故禘禮廢自元豐宗廟之祭止於三年一祫則是以
天子之尊而俯同於三代之諸侯瀆亂等威莫此為
甚然則大禘之禮不行前日之失大矣臣愚欲乞考
古驗今斷自聖學定七廟之禮成一王之制自僖祖
至於宣祖親盡之廟當遷自太宗至於哲宗昭穆之
數已備是宜奉太祖神主第一室永為廟之始祖每
歲告朔薦新止於七廟三年一祫則太祖正東鄉之
位太宗仁宗神宗南鄉為昭眞宗英宗哲宗北鄉為

穆五年一禘則迎宣祖神主享於太廟而以太祖配焉如是則宗廟之事盡合禮經無復前日之失矣乃若可疑者臣請辨之昔唐以景帝始封尊君太祖而獻懿二祖又在其先當時欲正景帝東鄉之位而議遷獻懿之主則或謂藏之夾室或謂毀瘞之或謂遷於陵所或謂當立别廟卒從陳京之説祔於德明興聖之廟蓋臯陶涼武昭王皆唐之遠祖也故以獻懿祔焉惟我宣祖而上正如唐之獻懿而景靈崇奉聖

祖之宫亦德明興聖之比也臣竊謂四祖神主宜放唐禮祔於景靈宫天興殿方今廵幸或寓於天慶觀聖祖殿焉則奉安之所無可疑者昔唐祔獻懿於興聖遇祫即廟而享之臣竊謂四祖神主祔於天興大祫之歲亦當就行享禮既足以全太祖之尊又足以極追遠之孝考之前代實有據依則祭享之期無可疑者禮曰天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七則是四親二祧止於六世而太祖之廟不以世數為限

也書曰七世之廟可以觀德葢舉其總數而言非謂七廟之祖廟猶未毀也是以周制考之在成王時以亞圉太王文王為穆以公叔祖類王季武王為昭并太祖后稷為七廟焉高圉於成王為七世祖已在三昭三穆之外則其廟毀矣惟我宣祖雖於陛下為七世祖亦在三昭三穆之外則其禮當遷無可疑者又言宗廟之禮有天下者事七世百王之所同也而崇寧以來增為九世三年一祫則敘昭穆而合食於祖

百王之所同也而去冬祫享祖宗並為一列謂之隨宜設位夫增七廟而為九踵唐開元之失其非禮固已甚明至於不序昭穆而強名為祫則歷代蓋未嘗聞究其所因直以廟之前楹迫狹僤於增廣而已夫重葺數椽之屋輕變千古之禮臣所未諭且君子將營宮室宗廟為先令行朝官府下逮諸臣之居每加營繕顧於宗廟獨有所靳節用之術豈在是乎大抵前日之肆為紛更則曰自我作古今日之務為茍簡

則曰理合隨宜要皆無所據依不可為法臣今所陳定七廟之禮正太祖之位如或上合聖意願詔有司他年祫享必叙昭穆以别東鄉之尊勿以去冬所行為例庶幾先王舊典不廢墜於我朝使天下後世無得而議詔侍從臺諫禮官赴尚書省集議聞奏時侍從臺諫禮官等皆謂太祖開基創業為本朝太祖正東鄉之位為萬世不祧之祖理無可疑廖剛謂四廟神主當遷之别宫祫祭則即而享之五年一禘則當

禘僖祖任申先謂祫祭既正太祖東鄉之位則大禘之禮僖祖實統系之所自出太祖暫詘東鄉而以世次敘位在禮為當晏原復謂正太祖東鄉之位以遵祫享之正禮僖祖而下四祖則參酌漢制別為祠所而異其祭享無亂祫享之制議上不果行自是遇祫享設幄僖祖仍舊東鄉順祖而下以昭穆為序

孝宗乾道三年禮部太常寺言孟冬祫享其別廟懿節皇后神主依禮例合祔於神宗室祖姑之下安穆皇后

神主安恭皇后神主合祔於徽宗室祖姑之下詔禮部祕書省國史院官參明典故擬定申尚書省李燾等擬乞以懿節皇后神座設於神宗幄内欽慈皇后之右少却安穆皇后安恭皇后神座設於徽宗幄内顯仁皇后之左皆少却其籩豆鼎俎幷祝辭等别設並如舊制仍候酌獻祖宗位畢方詣三后位詔從之

吏部尚書汪應辰等言準尚書省送到太常少卿林栗劄子祫享之禮古人不以别廟祔姑而祔於祖姑

者以别嫌也按曲臺禮别廟神主祔於祖姑之下有三人則祔於親者既祔於祖姑又各祔於親者之下明共一幄同享一位之薦不得别設幄次矣從來有司失於檢照將别廟神主祔享之位别設幄次若别設幄次當在舅姑之下豈得上祔於祖姑乎今來太廟祫享懿節皇后祔於神宗幄祖姑之下别設幄次在哲宗徽宗之上此其不可者一也神宗與三后共享一位犧牲粢盛之薦而懿節來祔獨享其一今來

安穆皇后安恭皇后各設幄次祔於徽宗幄祖姑之下徽宗與三位共享一位之薦而安穆安恭共享其二揆之人情夫豈相遠此其不可者二也且祔之言附也孫婦之於祖姑其尊卑絶矣禮無不順祔豐而尊殺祔伸而尊屈將得為順乎栗竊謂别廟神主祔於祖姑之下宜執婦禮不當别設幄次陳其籩豆列其鼎俎亦不當别致祝祠但於本幄祖姑之下添入别廟祔享某皇后某氏於禮為稱

淳熙元年詔議祫享東鄉之位

吏部侍郎趙粹中言謹考前代七廟異宫合享則太祖東鄉始得一正太祖之尊倘祫享又不得東鄉則開基之祖無時而尊矣乃者紹興五年董弅建議乞正藝祖東鄉之尊謂太廟世數已備而藝祖猶居第四室乞遵典禮正廟制遇祫享則東鄉得旨下侍從臺諫集議既而王普復有請當時集議如孫近李光折彦質劉大中廖剛晏原復王俁劉寧正胡文修梁

汝嘉張致遠朱震任申先何慤楊晨莊必強李弼直
皆以其議悉合於禮藝祖東鄉無疑乞行釐正時臣
叔父渙任將作監丞因陛對奏陳甚力據引詩禮正
文乞酌漢太公立廟萬年南頓君立廟章陵故事別
建一廟安奉僖順翼宣四位烝祫禘嘗並行別祀而
太祖皇帝神主自宜正位東鄉則受命之祖不屈其
尊遠祖神靈永有常奉光堯皇帝深以為然即擢董
弅為侍從叔父渙為御史是時趙霈為諫議大夫以

議不已出倡邪說以害正然亦不敢以太祖東鄉為非不過以徽宗在遠宗廟之事未嘗專議以此宣言脅制議者而欲祫享虛東鄉令若稽以六經典禮三代之制度定藝祖為受命之祖則三年一祫當奉藝祖東鄉始尊開基創業之主其太廟常享則奉藝祖居第一室永為不祧之祖若漢之高祖其次奉太宗居第二室永為不祧之宗若周之武王若僖順翼宣追崇之祖一稽舊禮親盡而祧四祖神主別議遷祔

之所則臣亦嘗考之祔於德明興聖之廟唐制也立太公南頓君別廟漢制也前日王普既用德明興聖之說而欲祔於景靈宮天興殿朱震亦乞藏於夾室今若酌三代兩漢別廟之制與唐陳京之說或別建一廟為四祖之廟若欲事省而禮簡或祔天興殿或祇藏太廟西夾室每遇祫享則四祖就夾室之前別設一幄而太祖東鄉皆不相妨庶得聖朝廟制盡合典禮詔禮部太常寺討論既而衆議不同乃詔有司

止遵見行祫享舊制行禮

紹熙五年閏十月（時寧宗已即位）詔别建廟遷僖順翼宣四帝神主太廟以太祖正東鄉之位孟冬祫享先詣四祖廟室行禮次詣太廟逐幄行禮（詳見天子廟制）

孟冬祫享儀注

時日

太廟三年一祫以孟冬之月其年太常寺預於隔季以孟冬時享前擇日祫享太廟關太史局擇日報太常寺

太常寺參酌訖具時日散告

齋戒

前享十日受誓戒於尚書省其日五鼓賛者設位版於都堂下初獻官在左刑部尚書在右並南向亞終獻禮官位於其南稍東北向西上監察御史位於其西稍北東向户部兵部工部尚書押樂太常卿光禄卿押樂太常丞光禄丞位於其南稍西北向東上凡設太常丞光禄丞位皆稍却奉禮協律郎太祝太官令内常侍内謁者薦香燈官宮

闈令扶持内侍捧腰輿内侍位於其東西向北上捧俎官位其後質明賛者引行事執事官就位立定禮直官引初獻降階就位禮直官賛揖在位者對揖初獻搢笏讀誓文云十月某日孟冬祫享太廟各揚其職不共其事國有常刑讀訖執笏禮直官賛奉禮郎協律郎太祝太官令内常侍以下先退餘官對拜乃退散齋七日治事如故宿於正寢不弔喪問疾作樂判書刑殺文書決罰罪人及與穢惡致齋三日光禄卿丞太官令齋一日二日於本司

宗室於睦親宅都廳如相妨即於宗學餘官無本司者並於太廟齋房內侍以下亦於太廟齋房致齋質明至齋所惟享事得行其餘悉禁前享一日質明俱赴祠所齋房官給酒饌享官已齋而闕通攝行事陳設除設權奉安別廟皇后神主幄次南神門外東向及不設皇帝位版上設三獻神官位外並同朝享太廟

別廟神主過太廟

前享一日捧擎腰輿內侍官援衛親事官等宿於太廟齋房享日丑前五刻所司陳行障坐障等於別廟東偏門外設腰輿於殿之下南向少頃禮直官贊者分引內

常侍以下於殿庭北向西上重行立別廟內常侍行事禮直官引餘官皆引贊者贊者曰再拜內常侍以下皆再拜本廟宮闈令升殿開室捧懿節皇后安穆皇后安恭皇后神主至室門次引內常侍北向俛伏跪稱攝內常侍臣某言請懿節皇后安穆皇后安恭皇后神主祫享於太廟降殿乘輿奏訖俛伏興凡內常侍奏請准此又宮闈令捧接神主內常侍前引置於輿內常侍以下分左右前導詣太廟南神門外幄次東向權奉安援衛親從官等至太廟門外止行障

坐障至太廟南門外止內常侍以下俟導引詣殿上神幄如儀

省牲器儀同朝享太廟

晨祼

享日丑前五刻行事用丑時七刻祠祭官引宮闈令入詣廟庭北向立祠祭官曰再拜宮闈令再拜升殿開室整拂神幄帥其屬掃除退就執事位次引薦香燈官入詣殿庭北向立凡宮闈令薦香燈官行事皆祠祭官引祠祭官曰再拜薦香燈官

再拜升殿各就職事位次樂正帥工人二舞人就位登歌工人俟監察御史點閱訖升西階各就位次太官令光禄丞帥其屬實饌具畢光禄丞還齋所次引光禄卿入詣殿庭席位北向立贊者曰再拜光禄卿再拜升殿點視禮饌畢次引監察御史升殿點閱陳設糾察不如儀凡點視及點閱皆先詣僖祖位以至次位光禄卿還齋所餘官各服祭服次引行事執事官詣東神門外揖立定禮直官贊揖次引押樂太常卿太常丞協律郎次引監察御史奉禮郎太祝太官令入就殿下

席位北向立次引初獻戸部兵部工部尚書終獻禮官入就殿下席位西向立祭官於殿上贊奉神主次引薦香燈官入室搢笏於祏室内奉帝主出詣殿上神幄設於座奉神主詣神幄伺於几後啓匵設於座以白羅巾覆之執笏退復執事位次引宮闈令奉后主如上儀以青羅巾覆之退復執事位初殿上贊奉神主内常侍以下於太廟南門外神幄奉別廟懿節皇后安穆皇后安恭皇后神主腰輿入南神西偏門至殿下南向内常侍以下北向立贊者曰再拜内常侍

以下再拜俟殿上奉神主訖内常侍稍前奉懿節皇后安穆皇后安恭皇后神主祫享於太廟奏訖退詣懿節皇后安穆皇后安恭皇后神主前奏請降輿升殿奏訖宫闈令捧神主升自泰階至殿上本廟宫闈令捧接懿節皇后神主祔於神宗神幄内欽慈皇后神主之右安穆皇后安恭皇后神主祔於徽宗神幄内顯仁皇后神主之右各設於座奉神主設於座並如上儀内常侍以下退詣東神門内道南西向立以俟祠祭官於殿上贊奉神主訖禮

直官稍前贊有司謹具請行事贊者曰再拜在位者皆再拜次引監察御史押樂太常卿太常丞奉禮協律郎太祝太官令各就位立定太官令就信祖位尊彝所次引初獻詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗瓚拭瓚以授執事者執笏升殿詣信祖位尊彝所東向立若南北向即皆西向立酌獻准此執事者以瓚授初獻初獻搢笏跪執瓚執彝者舉冪太官令酌鬱鬯訖先詣順祖位尊彝所北向立若詣北向神位尊彝所即南向立酌獻准此初獻以瓚

授執事者執笏興詣僖祖神位前西向立若南向神位即北向立若北向神位即南向立酌獻准此搢笏跪次引奉禮郎搢笏南向跪執事者以瓚授奉禮郎奉瓚授初獻初獻受瓚以鬯祼地奠訖以瓚授執事者次執事者以幣授奉禮郎奉幣授初獻訖執笏興先詣順祖神祖前西向立若北向神位即東向立初獻受幣奠訖執笏俛伏興少退再拜次詣順祖位翼祖位宣祖位太祖位太宗位真宗位仁宗位英宗位神宗位哲宗位徽宗位欽宗位懿節皇后位安穆皇

后位安恭皇后位祼鬯奠幣並如上儀訖俱復位協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷宮架作興安之樂孝熙昭德之舞九成偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止既晨祼薦香燈官入取毛血於神位前太官令取肝以鸞刀制之洗於鬱鬯貫之以膋燎於爐炭薦香燈官以肝膋詔於神位又以墮祭三祭於茅苴退復位

饋食

享日有司帥進饌者詣厨以匕升牛於俎肩臂臑在上端肫胳在下

端正脊一直脊一橫脊一長脊一短脇一代脊一皆二骨以並在中次升羊豕如牛各實於一俎每位牛羊豕各一俎入設於饌幔內俟初獻既升祼訖捧俎官入執事者捧俎入詣西階下次引戶部兵部工部尚書詣西堦下搢笏奉俎戶部奉牛兵部奉羊工部奉豕升殿宮架豐安之樂作詣僖祖神位前西向跪奠若南向神位即北向跪奠北向神位即南向跪奠先薦牛次薦羊次薦豕各執笏俛伏興有司入設於豆右腸胃膚之前牛在左羊在中豕在右次詣每位奉俎並如上儀樂止俱降復位初奠俎訖次引薦香燈官取蕭

合黍稷擩於脂燎於爐炭當饋熟之時薦香燈官取菹擩於醢祭於豆間三又取黍稷肺祭如初俱籍以茅退復位次引太祝詣神位前北向立次引初獻再詣盥洗位宮架正安之樂作（初獻升降行止皆作正安之樂）至位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏升殿樂止登歌樂作詣僖祖位酌罇所東向立樂止登歌基命之樂作（順祖位太寧之樂翼祖位大順之樂宣祖位天元之樂太祖位皇武之樂太宗位大定之樂真宗位熙文之樂仁宗位美成之樂英宗位治隆之樂神宗位大明之

樂哲宗位重光之樂徽宗位承元之樂欽宗位端慶之樂懿節皇后安穆皇后安恭皇后歆安之樂執事者以爵授初獻初獻搢笏跪執爵執鐏者舉冪太官令酌著鐏之醴齊訖先詣順祖位酌鐏所北向立初獻以爵授執事者執笏興詣僖祖神位前西向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵祭酒三祭於茅苴奠爵執笏俛伏興少立樂止次太祝搢笏跪讀祝文讀訖執笏興先詣順祖神位前東向立若北向神位即南向立初獻再拜次詣每位行禮並如上儀太官令復詣僖祖次詣每位行

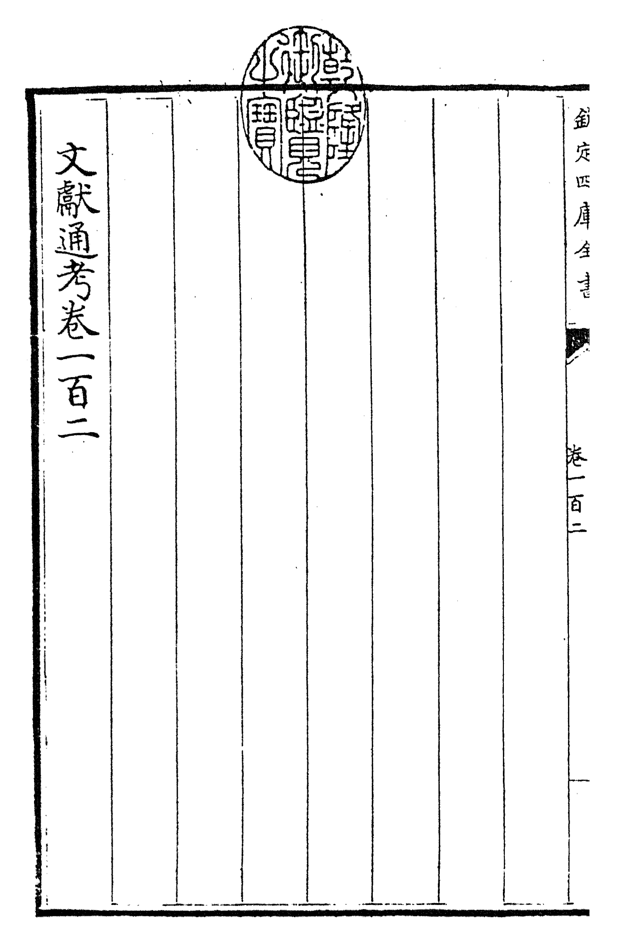
儀並如上儀太官令復詣僖祖位酌罇所太祝復位初獻將降階登歌樂作降階樂止宮架樂作復位樂止文舞退武舞進宮架正安之樂作舞者立定樂止次引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏升殿詣僖祖位酌罇所東向立宮架作武安之樂禮洽儲祥之舞執事者以爵授亞獻亞獻搢笏跪執爵執罇者舉冪太官令酌壺罇之盎齊訖先詣順祖位酌罇所北向立亞獻以

爵授執事者執笏興詣僖祖神位前西向立搢笏跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵祭酒三祭於茅苴奠爵執笏俛伏興少退再拜次詣每位行禮並如上儀樂止降復位初亞獻將詣太室次引終獻詣洗及升殿行禮並如亞獻之儀復位初終獻畢既升次引七祀及配享功臣禮位詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏詣神位前搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜詣次位並如上儀退復位惟七祀先詣司命位奠爵訖興少立次引太祝進詣神位前北向跪讀祝文讀訖退復位

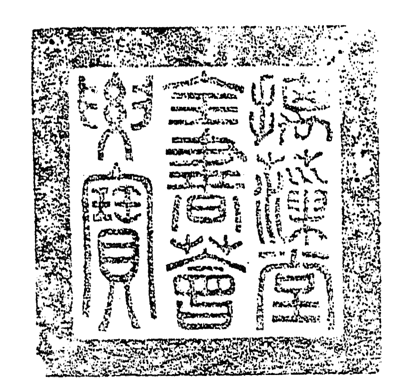
禮官再拜次引太祝徹籩豆籩豆各一位移故處登歌恭安之樂作卒徹樂止次引宮闈令束茅訖俱復位禮直官曰賜胙贊者承傳曰賜胙再拜在位者皆再拜送神宮架興安之樂作一成止祠祭官於殿上贊奉神主入祏室次引薦香燈官搢笏奉帝主入祏室薦香燈官先捧匱置於神座納神主於匱訖捧入祏室執笏退復位次引宮闈令奉后主入祏室並如上儀退復位若別廟神主還本廟則俟祠祭官贊納神主次引內常侍以下先入詣殿庭北向立俟納神主訖次引內常侍升殿詣神宗神幄內於懿節皇后神主前奏請懿節皇后神主降殿乘輿并詣徽宗神幄內安

穆皇后神主安恭皇后神主前奏請並如上儀赴本廟
奏訖宮闈令捧神主降自泰階內常侍前導各置於輿
內常侍以下分左右前導腰輿出太廟南神西偏門至
廟門外援衛親事官等援衛過別廟如過太廟之儀腰
輿至本廟殿下北向內常侍詣腰輿前奏請懿節皇后
安穆皇后安恭皇后神主降輿升殿奏訖復位本廟宮
闈令捧接神主升殿並如太廟之儀闔戶以降內常侍
以下北向西上立贊者曰拜內常侍以下再拜訖退
次引初獻戶部工部兵部尚書亞終獻禮官就望瘞位
有司詣神位前取幣束茅置於坎次引監察御史押樂
太常卿太常丞奉禮協律郎太祝詣望瘞位立定禮直
官曰可瘞寘土半坎本廟宮闈令監視次引初獻以下

詣東神門外揖位立禮直官贊禮畢揖訖退次引禮官詣西神門外七祀望燎位西向立有司置祝版於燎柴焚訖退太官令帥其屬徹禮饌監察御史詣殿監視收徹訖還齋所宫闈令闔户以降乃退太常藏祝版於匱光禄卿以胙奉進監察御史就位展視光禄卿望闕再拜乃退

文獻通考卷一百二

總校官庶吉士臣張能照
校對官檢討臣盧應
謄録監生臣呂永安

欽定四庫全書薈要

史部

文獻通考卷一百三

詳校官員外郎臣潘紹觀

文獻通考卷一百三

鄱陽馬端臨貴與著

宗廟考十三

功臣配享

殷盤庚王若曰古我先王暨乃祖乃父胥及逸勤予敢動用非罰言古之君臣相與同勞逸子孫所宜法之我豈敢動用非常之罰脅汝乎世選爾勞予不掩爾善選數也掩蔽也玆予大享於先王爾祖其從與

享之古者天子錄功臣配食於廟大享烝嘗也所以不掩汝善

周禮夏官司勲王功曰勲輔成王業若周公國功曰功保全國家若伊尹民功曰庸法施於人若后稷事功曰勞以勞定國若禹治功曰力制法成治若咎繇戰功曰多克敵出奇若韓信陳平司馬法曰上多前虜凡有功者銘書於王之太常祭於大烝司勲詔之銘之言名也生則書於王旌以識其人與其功也死則於烝先王祭之詔謂告其神以辭也

漢制祭功臣於庭生時侍讌於堂死則降在庭位與士庶為列

魏齊王景元五年詔祀故尚書令荀攸於太祖廟庭臣松之以為故魏氏配享不及荀彧蓋以其末年異議又位非魏臣故也至於升程昱而遺郭嘉先鍾繇而後荀攸則未詳厥極也徐佗謀逆而許褚心動忠誠之至遠同於日磾且潼關之危非褚不濟褚之功烈有過典韋今祀韋而不及褚文之所未達也

魏高堂隆議曰按先典祭祀之禮皆依生前尊卑之叙以為位次功臣配享於先王像生時侍讌讌禮大夫以上皆升堂以下則位於庭其餘則與君同牢至於俎豆薦羞唯君備矣降於君卿大夫降於公士降

於大夫使功臣配食於烝祭所以尊崇其德明其勲以勸嗣臣也議者欲從漢氏祭之於庭此為貶損非寵異之謂也貴者取貴骨賤者取賤骨凡牲體前貴後賤令使配食者因君之牢以貴賤為俎庶合事宜周志曰勇則害上不登於明堂共用謂之勇共用死國用言有勇而無義死不登堂而配食此即配食之義位在堂之明證也下為北面三公朝立之位耳讌則脫屨升堂不在庭也凡獻爵有十二九七五三之差君禮大夫

三獻太祝令進三爵於配食者可也

晉散騎常侍任茂議按魏功臣配食之禮叙六功之勲祭陳五事之品或祀之於一代或傳之於百代蓋社稷五祀所謂傳之於百代者古之王臣有明德大功若勾龍之能平水土柱之能殖百穀則祀社稷異代不廢也昔湯既勝夏欲遷其社不可乃遷稷而周棄德可代柱而勾龍莫廢也若四叙之屬分主五方則祀為貴神傳之異代載之春秋非此之類則雖明如咎繇勲如伊尹

功如吕尚各於當代祀之不祭於異代也然則伊尹於殷雖有王功之茂不配食於周之清廟矣今之功臣論其勲蹟比咎繇伊尹吕尚猶或未及凡云配食各配食於主也今主遷廟臣宜從享大司馬石苞等議魏氏代功臣宜歸之陳留國使修常祀允合事理

梁武帝初何佟之議曰禘於夏首物皆未成故為小祫於冬萬物皆成其禮斯大近代禘祫並及功臣有乖古典請唯祫祭不及功臣從之

唐太宗貞觀禮祫享功臣配享於廟庭禘享則不配後又令祫禘之日功臣並得配享初太常卿韋縚等議功臣祫享之日配享於廟庭禘及時享則皆不預其議遂行至開元初復令禘之日亦皆配享非舊典也配享位在各帝廟庭太階之東少南西向以北為上

高祖廟六人　贈司空淮安靖王神通贈司空河間元王孝恭尚書右僕射鄖節公殷開山贈民部尚書渝襄公劉政會並貞觀十四年十月十五日敕贈司徒周定

公武士彠顯慶四年三月七日敕文明元年停贈太子太師魏國公裴寂贈禮部尚書魯國公劉文靖並天寶六載正月十二日敕開元禮無武士彠裴寂劉文靜

太宗廟七人 贈太尉梁文昭公房元齡贈司徒申文獻公高士廉贈尚書左僕射蔣忠公屈突通並貞觀二十三年九月二十四日敕至永徽四年二月房元齡以子遺愛反停配享贈太尉鄭文貞公魏徵神龍二年閏二月十五日敕太尉趙國公長孫無忌贈司徒衛景武

公李靖司空莱成公杜如晦並天寶六載正月十二日

敕（開元禮無長孫無忌李靖杜如晦）

高宗廟六人　贈太尉貞武公李勣贈開府儀同三司

北平定公張行成贈揚州大都督高陽恭公許敬宗贈

尚書右僕射高唐忠公馬周並垂拱二年正月十一日

敕其許敬宗神龍二年閏二月一日有敕停尚書右僕

射河南文忠公褚遂良贈司徒蓚縣憲公高季輔贈司

空樂成文獻公劉仁軌並天寶六載正月十二日敕（開元

禮無許敬宗褚遂良高季輔劉仁軌

中宗廟八人　侍中譙國公桓彥範侍中平陽慼王敬暉中書令漢南郡王張柬之贈太尉博陸文獻王崔元暐中書令南郡王袁恕己並開元六年六月二十二日敕司空梁文惠公狄仁傑贈尚書左僕射齊正公魏元忠贈太子少保琅琊郡公王同皎並天寶六載正月十二日敕開元禮無狄仁傑魏元忠王同皎

睿宗廟二人　贈司空許文正公蘇瓌尚書左丞相徐

文獻公劉幽求並開元六年六月二十三日敕

玄宗廟三人　贈太師燕文正公張說贈太子太師代國公郭元振中書令趙國公王琚檢年月未獲

肅宗廟二人　贈太師韓文憲公苗晉卿大歷四年十月七日敕贈太尉翼獻穆公裴冕元和四年八月敕

代宗廟一人　贈太尉汾陽忠武王郭子儀建中二年十一月敕

德宗廟三人　贈太師西平忠武王李晟贈太尉忠烈

公叚秀實並元和四年八月敕贈太師忠武公渾瑊元和四年九月四日敕

憲宗廟四人　贈司徒宣懿公杜黄裳贈太師裴度會昌六年十月敕贈司徒威武公高崇文贈太尉李愬會昌六年十一月敕

唐開元禮

祫禘以功臣配享儀

諸座各設版於座首其版文各具題官爵姓名每座各設壺罇二於

左北向元酒在西加勺冪置爵於罇下設洗於終獻罍洗東南北向太廟令與良醞令以齊實罇如常堂上設饌訖太官令帥進饌者出奉饌入祝迎引於座左各設於座前太官令以下出祝還罇所初亞獻將軍贊引引獻官詣罍洗盥手洗爵詣酒罇所執罇者舉冪獻官酌酒諸助奠者皆酌酒訖贊引引獻官進詣首座前東面奠爵贊引引還本位於獻官進奠諸助奠者各進奠於座還罇所於堂上徹豆祝進首座前徹豆還罇所

順宗既葬議祧遷中宗廟有司疑曰五王有安社稷功若遷中宗則配享永絶判集賢院事蔣乂曰禘祫功臣乃合食太廟中宗廟雖毁而禘祫並陳太廟此則五王配食與初一也由是遷廟遂定

後唐明宗長興二年詔故昭義節度使李嗣昭故幽州節度使周德威故汴州節度使符存審配享莊宗廟庭

宋真宗咸平二年詔以故太師贈尚書令追封韓王趙普配享太祖廟庭仍遣官奏告本室　太常禮院言準

詔定配享功臣禘祫之日祀儀請令有司先事設幄次布褥位於廟庭東門内道南當所配室西向設位版方七寸厚一寸半籩豆各二簠簋俎各一知廟卿奠爵再拜詔可

神宗元豐三年詳定郊廟奉祀禮文所言謹按書盤庚曰茲予大享於先王爾祖其從與享之周禮司勳凡有功者祭於大烝然則書之所謂大享即禮之所謂大烝也烝冬祭也謂之大者物成衆多之時其祭比三時為

大也方是時百物皆報焉祭有功宜矣禮記祭統衛孔悝之鼎銘曰勤大命施於烝彝鼎後世烝祭不及功臣既不合禮而禘祫及之事不經見梁初誤禘功臣何佟之以謂夏物未成而禘功臣為非典禮唐韋挺亦云今禘祫以功臣配享而冬烝不及與經不合蓋因仍之誤也伏請每遇冬烝以功臣配享其禘祫配享罷之詔凡冬享禘祫及親祠功臣並配享

高宗紹興四年太常少卿江端友請明堂前一日差官

詣七祀功臣位行禮緣即今權於温州眞華宫奉安宗廟比在京事體不同欲依紹興元年明堂吏不排辦從之

十八年監登聞鼓院徐璉言國家遠稽三代肇建原廟凡是佐命配享與夫當時輔弼勲勞之臣繪像於廟庭以示不忘崇德報功之意累朝佐命配享功臣不過十餘人今之臣僚與其家之子孫必有存其繪像者望詔有司尋訪復摹於景靈宫庭之壁非獨假寵諸臣之子

孫所以增重祖宗之德業以為臣子之勸禮部討論欲下諸路轉運司委所管州軍尋訪配享功臣之家韓王趙普周王曹彬太師薛居正石熙載鄭王潘美太師李沆王旦李繼隆王曾呂夷簡侍中曹瑋司徒韓琦太師曾公亮富弼司馬光韓忠彥各令摹寫貌像投納繪畫於景靈宫庭壁從之

孝宗乾道五年太常少卿林栗等言孟冬祫享在近欽宗皇帝廟庭配享臣僚尚虛其位當時遭值艱難莫救

淪胥臣僚罕可稱述而以身徇國名節暴著者不無其人雖生前官品不應配享之科然事變非常難拘定制粟意指李若水乞特詔侍從臺諫集議以聞從之

右侍郎官會逮言昔元祐中神宗未有配享朝廷依例擢塑二侍臣吏部尚書汪應辰言欽宗所圖共政之臣皆未有能勝其任者若應故事姑令備數上非所以尊宗廟下非所以勸有功誠如太常所言當時死事之臣非一今欲令配享考究本末差次輕重有

所取捨尤不可以輕易昔唐文宗武宗皆無配享功

臣本朝太祖英宗既無御集亦不建閣葢崇奉祖宗

必審其實必當於理不虛尚文飾以苟塞人情而已

既無可配享者乞更不集議從之

光宗紹熙元年詔呂頤浩趙鼎韓世忠張俊並已配享

高宗皇帝廟庭繪像訖各許長房陳乞恩例一名

中書門下省檢會元豐五年詔景靈宮繪像舊臣推

恩本支下兩房以上取不食禄者均有無取齒長者

若子孫亦繪像本房不食祿更不取別房應推恩人
願與以次別房者聽元祐七年詔故相富弼配享神
宗廟庭其子紹延特差江陵府通判仍與子孫一名
恩澤崇寧二年詔哲宗皇帝神御殿繪像文武臣僚
並與子若孫一人初品官故有是命

宋配享功臣

太祖　太師贈尚書令韓王趙普　樞密使贈中書令
濟陽郡王曹彬

太宗　司空同中書門下平章事贈太尉中書令薛居正　右僕射贈侍中石熙載　忠武軍節度使同中書門下平章事贈中書令潘美

眞宗　右僕射同中書門下平章事贈太尉中書令李沆　太尉贈太師尚書令王旦　忠武軍節度使同中書門下平章事中書令李繼隆

仁宗　左僕射贈尚書令王曾　太尉贈尚書令呂夷簡　彰武軍節度使贈侍中曹瑋

英宗　司徒兼侍中贈尚書令韓琦　太傅兼侍中贈太師中書令曾公亮

神宗　寧武軍節度使守司徒開府儀同三司贈太師

富弼 紹聖元年詔以故觀文殿大學士集禧觀使守司空荆國公贈太傅王安石配享三年罷富弼配享 高宗建炎二年詔罷王安石仍以富弼配享

哲宗　左僕射贈太師温國公司馬光 徽宗崇寧元年詔以觀文殿大學士贈太師蔡確配享高宗建炎元年詔蔡確罷配享以司馬光代之

徽宗　左光禄大夫尚書左僕射兼門下侍郎贈太師

魏國公韓忠彦

高宗　左僕射贈太師秦國公吕頤浩　左僕射追復特進觀文殿學士趙鼎　太傅鎮南武安寧國軍節度使贈太師蘄王韓世忠　太師静江寧武靖海軍節度使贈循王張俊

孝宗　左丞相贈太師魯國公陳康伯　右丞相太師追封越王史浩

光宗　右丞相贈太師葛邲

建炎以來朝野雜記祖宗故事大臣配享皆祔廟後議之若趙韓王曹秦王之配享太祖蓋眞宗成平時而韓魏王曾魯公之配享英宗皆其身薨日降制亦在祔廟十數年後永思陵復土翰林學士洪邁言聖神武文憲孝皇帝祔廟有期所有配食臣僚先期議定臣兩蒙宣諭欲用文武臣各兩人文臣故宰相贈太師秦國公諡忠穆呂頤浩特進觀文殿大學士諡忠簡趙鼎武臣太師蘄王諡忠

武韓世忠太師魯王謚忠烈張浚此四人皆一時名將相合於天下公論望付侍臣詳議以聞議者皆以為宜遂從之祕書少監楊萬里獨謂張丞相浚不與配食為非宜爭之不能因補外去國焉孝宗既祔廟詔以故相陳康伯侑食寶文閣待制吳總上疏請以其父璘配享廟庭不報

祀先代帝王賢士 修陵墓附

祭法 夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之以死勤

事則祀之以勞定國則祀之能禦大菑則祀之能捍大患則祀之是故厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之故祀以為稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以為社帝嚳能叙星辰以著衆堯能賞均刑法以義終舜勤衆事而野死鯀鄣鴻水而殛死禹能修鯀之功黄帝正名百物以明民共財顓頊能修之契為司徒而民成冥勤其官而水死湯以寛治民而除其虐文王以文治武王以武功去民之

菑此皆有功烈於民者也厲山力世反左傳作烈山共音恭鄗音章殛紀力反去起呂反嚳口毒反顓音專頊許王反　春秋傳曰封為上公祀為大神厲山氏炎帝也起於厲山或曰有烈山氏棄后稷名也共工氏無錄而王謂之霸在太昊炎帝之間著衆謂使民興事知休作之期也賞賞善謂禪舜封禹稷等也能刑謂去四凶義終謂既禪二十八載乃死也野死謂征有苗死於蒼梧也殛死謂不能成其功也明民謂使之衣服有章也民成謂知五教之禮也冥契六世之孫也其官玄冥水官也虐菑謂桀紂也烈業也

疏曰法施於民則祀之者若神農及后土帝嚳與堯及黃帝顓頊與契之屬是也以死勤事則祀之者若舜及鯀冥是也以勞定國則祀之者若禹是也能禦大菑及能捍大患則祀之者若湯及文武是也其子曰農能殖百穀農謂厲山氏後世子孫名柱能殖百穀故國語云神農之子柱作農官因名農是也夏之衰也周棄繼

之者以夏末湯遭大旱七年欲變置社稷故廢農祀棄故祀以為稷者謂農及棄皆祀之以配稷之神其子曰后土能平九州故祀以為社者是共工後世之子孫為后土之官后君也為君而掌土能治九州五土之神故祀以為配社之神鯀鄣洪水而殛死者鯀塞水無功而被堯殛死於羽山亦是有微功於人故得祀之若無微功烏能治水黄帝正名百物者上雖有百物而未有名黄帝為物作名正名其體也以明民者謂垂衣裳使貴賤分明得其所也共財者謂山澤不鄣教民取百物以自贍也其如上事故得祀之顓頊能修之者謂能修黄帝之法契為司徒而民成者契為堯之司徒掌五教故民之五教得成冥勤其官而水死者冥契六世孫其官玄冥水官也

朱子語録問祭先賢先聖如何曰有功德在人人

自當報之古人祀五人帝只是如此後世有箇新生底神道緣衆人心邪向他他便盛如狄仁傑只留泰伯伍子胥廟壞了許多廟其鬼亦不能為害緣是他見得無這物事了因舉上蔡云可者欲人致生之故其鬼神不可者欲人致死之故其鬼不神

秦始皇三十七年出游十一月至雲夢望祀虞舜於九疑山上會稽祭大禹

漢高祖二年或言周興而邑立后稷之祠至今血食天下於是高祖制詔天下立靈星祠常以歲時祠以牛注云后稷祠而謂之靈星者以稷配靈星

漢舊儀五年修復周家舊祀祀稷於東南常以八月祭以太牢舞者七十二人冠者五六三十人童子六七四十二人為民祈穀報功

武帝時有人言古者天子以春解祠祠黃帝用一梟破鏡張晏曰黃帝五帝之首也春歲之始也梟惡逆之鳥方士云以歲始祓除凶災令神仙之帝食惡逆之物

梟食母黄帝欲絶其類使百司皆用馬漢使東郡送梟食以二月初五日作羮以賜百官所謂解祠者謂解罪求福也

明帝永平二年遣使者以中牢祠蕭何霍光帝謁陵園過式其墓

章帝元和春東廵狩使使者奉一太牢祠帝堯於濟陰

後主景曜六年詔為丞相諸葛亮立廟於沔陽

先時所在各請為亮立廟不許百姓遂私祭之或以為可立於京師禪不納步兵校尉習崇中書侍郎向

充等言於禪曰自漢以來小德而圖形立廟者多矣況亮德範遐邇勳蓋季世而烝嘗止於私門廟貌闕而莫立非所以存德念功遠追在昔也今若盡從人則黷而無典建之京師又逼宗廟宜因近其墓立之沔陽使所屬以時賜祭凡其臣故欲奉祠者皆限至廟斷其私祀從之

何承天曰周禮凡有功者祭於大烝故後代遵之元勳配享充等曾不是式禪又從之蓋非禮也

東晉孝武帝寧康三年七月故事禮臯陶於廷尉寺新禮移祀於律署以同祭先聖於太學舊祀以社日新改用孟秋以應秋政虞摯按虞書臯陶作士惟明克允國重其功人思其當是以獄官禮其神繫者致其祭功在斷獄之成不在律令之始也太學之祠義重太常故祭於太學律之署畢於廷尉故祀於署是去重而就輕律非正署興廢無常宜如舊祀於廷尉祭用仲春義取重生改用孟秋以應刑殺理未足以相易宜定祭禮皆如舊制

後魏文成帝東巡歷嶠山祀黄帝孝文太和十六年詔曰法施於人祀有明典立功垂惠祭有常式其孟春應

祀者頃以事殷遂及今日可令以仲月而享祀焉凡在祀令者有五帝堯樹則天之功興巍巍之治可祀於平陽虞舜播太平之風致無為之化可祀於廣寧夏禹禦洪水之災建天下之利可祀於安邑周文公制禮作樂垂範萬葉可祀於洛陽其宣尼廟已於中書別敕有司行事自文公以上可令當界牧守各隨所近攝行祀事皆用清酌尹祭也曲禮曰脯曰尹祭

隋制使祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜於河東

咎繇配夏禹於安邑伯益配商湯於汾隂伊尹配文王武王於酆渭之郊周公名公配漢帝於長陵蕭何配各以一太牢而無樂配者享於廟庭

唐高宗顯慶二年太尉長孫無忌議祭法堯舜禹湯文武皆有功烈於人及日月星辰人所瞻仰非此族也不在祀典准此帝王合與日月同例常加祭享義在報功爰及隋代並遵斯典其漢高祖祭法無文但以前代迄今多行秦漢故事始皇無道所以棄之漢高祖典章法

垂於後自隋已上亦在祠例大唐稽古垂化網羅前典唯此一禮咸秩中申令新禮及今無祭先代帝王之文今請聿遵故實修附禮令三年一祭仍以仲春之月祭唐堯於平陽以契配祭虞舜於河東以咎繇配祭夏禹於安邑以伯益配祭殷湯於偃師以伊尹配祭周文王於酆以太公配祭武王於鎬以周公召公配祭漢祖於長陵以蕭何配

麟德二年車駕將封岱嶽至滎陽頓祭紀信墓贈驃騎大將軍

元宗開元二十一年詔自古聖帝明王嶽瀆海鎮用牲牢餘並以酒脯充奠祀

其年雲州置魏孝文帝祠堂有司以時享祭州有魏故明堂遺跡乃於其上置廟焉

天寶二年追尊咎繇為德明皇帝涼武昭王為興聖皇帝各與立廟每歲四孟月享祭寶應時禮儀使杜鴻漸請停四時獻享

六載敕三皇五帝創物垂範永言龜鏡宜有欽崇三皇伏羲以句芒配神農以祝融配黄帝以風后力牧配五帝少昊以蓐收配顓頊

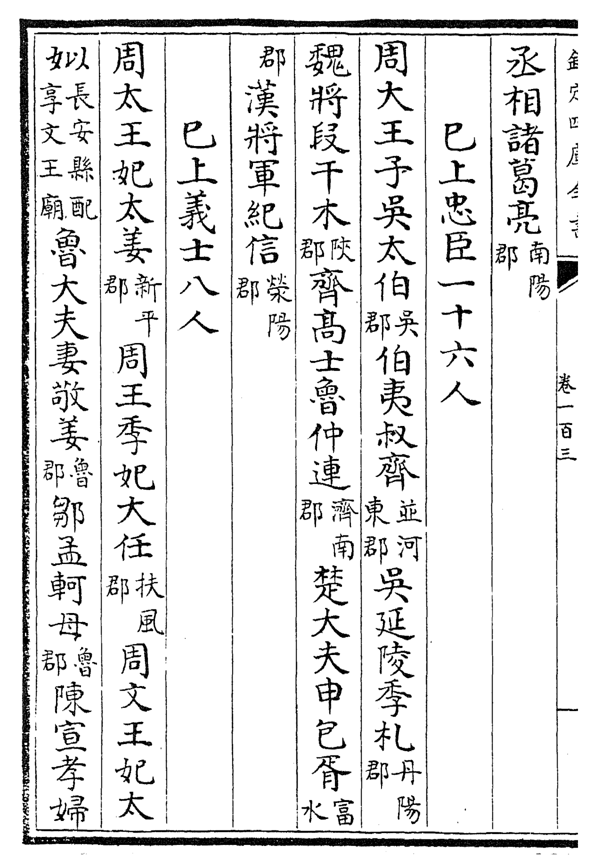
以玄冥配高辛以稷契配唐堯以羲仲和叔配虞舜以夔龍配其擇日及置廟地量事營立其樂器請用宮懸祭請用少牢仍以春秋二時致享共置令丞太常寺檢校

七載詔上古之君存諸氏號雖事先書契而道著皇王緬懷厥功寧忘咸秩其三皇巳前帝王宜於京城內共置一廟仍與三皇五帝廟相近以時致祭天皇氏地皇氏人皇氏有巢氏燧人氏其祭料及樂請準三皇五帝廟以春秋二時享祭歷代帝王肇基之處未有祠宇者

所由郡置一廟享祭仍取當時將相德業可稱者二人配享夏王禹都安邑（今夏縣以虞伯益秩宗伯夷配）殷王湯都亳（今穀熟縣以阿衡伊尹左相仲虺配）周文王都酆（今咸陽縣先有廟以師鬻熊齊太公望配）周武王都鎬請入文王廟同享（太師周公太保召公配）秦始皇都咸陽（丞相李斯將軍王翦配）漢高祖起沛（今彭城縣太傅張良相國蕭何配）後漢光武皇帝起南陽（司徒鄧禹將軍耿弇配）魏武皇帝都鄴（侍中荀彧太尉鍾繇配）晉武帝都故洛陽（司徒張華大將軍羊祜配）後魏道武皇帝起雲中（太尉長孫嵩尚書崔元伯配）周文帝起馮翊（尚書蘇綽將軍于謹配）隋文帝封隋

漢東（僕射高熲大將軍賀若弼配）令郡縣長官春秋二時擇日潔盛蔬饌時果酒脯潔誠致祭其忠臣義士孝婦烈女史籍所載德行彌高者所在宜置祠宇量事致祭

殷相傅說（汲郡）殷太師箕子（汲郡）宋公微子（睢陽郡）殷少師比干（汲郡）齊相管夷吾（濟南郡）齊相晏平仲（濟南郡）晉卿羊舌叔向（絳郡）魯卿季孫行父（魯郡）鄭卿東里子產（滎陽郡）燕上將軍樂毅（上谷郡）趙卿藺相如（趙郡）楚三閭大夫屈原（長沙郡）漢大將軍霍光（平陽郡）漢太傅蕭望之（萬年縣）漢丞相丙吉（魯郡）蜀

丞相諸葛亮 南陽郡

已上忠臣一十六人

周大王子吳太伯 吳郡 伯夷叔齊 並河東郡 吳延陵季札 丹陽郡

魏將段干木 陝郡 齊高士魯仲連 濟南郡 楚大夫申包胥 富水郡

漢將軍紀信 滎陽郡

已上義士八人

周太王妃太姜 新平郡 周王季妃大任 扶風郡 周文王妃太姒 長安縣配享文王廟 魯大夫妻敬姜 魯郡 鄒孟軻母 魯郡 陳宣孝婦

睢陽郡 曹世叔妻大家扶風縣

已上孝婦七人

周宣王齊陵長沙郡 衛太子恭姜汲郡 楚莊樊姬富水郡 楚昭正女富水郡 宋恭伯姬睢陽郡 梁宣高行陳留郡 齊杞梁妻濟南郡 趙將趙括母趙郡 漢元帝馮昭儀咸陽郡 漢成帝班婕妤扶風郡 漢太傅王陵母彭城郡 漢御史大夫張湯母萬年縣 漢河南尹嚴延年母東海郡 漢淳于緹縈濟南郡

已上烈女一十四人

右並令郡縣長官春秋二時擇日准前致祭其歷代帝王廟每所差側近人不課户四人有闕續填仍闕户部處分至十二歳七月二十八日有勅廢九載十一月十六日周武王漢高祖於京城内同置一廟并置官吏

代宗大歴五年鄜坊節度使上言坊州軒轅皇帝陵同請置廟四時列於祀典從之

永泰二年詔道州舜廟宜蠲近廟佃户充掃除從刺史元結請

憲宗元和十四年勑周文王武王祠宇在咸陽縣宜令有司精加修飾

昭宗天祐二年封楚三閭大夫屈原為昭靈侯舜帝二妃祠為懿節祠

唐開元禮

有司享先代帝王儀

前享五日諸享官各散齋三日於正寢致齋二日於其廟所如別儀無廟者祭於壇其壇制准州社壇其祭官以當州長官亦無以次通取也諸享

官致齋之日給酒食及明衣各習禮於齋所前享一日所管縣官清掃内外整拂神座無廟者享日未明縣官率其屬入請壇東陛伏設神座於壇上近北南向席以莞以後陳設行事體在廟之位設配坐於神座東南西向席以莞又為瘞坎於廟後壬地方深取足容物贊禮者設初獻位於東階東南亞獻終獻於初獻之南少退俱西向北上設掌事者位於終獻東南重行西面以北為上設贊唱者於終獻西南西向北上設望瘞位於廟堂東北西向又設贊唱者位於瘞坎東北南向東上設

享官以下位於南門之外道東重行西面以北為上無廟者即設享官以下位於壇壝門之外道南重行北面西上 祭器之數每座罇六籩十豆十簠二簋二鉶三俎三縣官帥其屬升設罇於廟堂上前楹間室户之外北向正座之罇在西配座之罇在東罇皆加勺冪有坫以置爵設幣篚於罇所設洗於東階東南北向東西當中霤南北以堂深罍水在洗東篚在洗西南肆實爵三巾二在篚加勺冪執罇罍洗篚者各依於罇罍洗篚之後享日未明亨牲於厨夙興掌饌者實祭器牲體

牛羊豕皆載右胖前脚三節節一段皆載之後脚三節節一段去上節載下二節又取正脊脡脊橫脊正脇代脇各二骨以並餘皆不設簠實黍稷簋實稻粱籩十實石鹽乾魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅豆十實韭葅醓醢菁葅鹿醢芹葅兎醢筍葅魚醢脾菜葅豚胉若土無者各以其類充之諸享官以下各服祭服三品毳冕四品繡冕五品玄冕六品以下爵弁縣官帥其屬入實罇罍及幣每坐之罇一實醴齊一實盎齊一實清酒各實於上罇幣用帛長丈八尺色用白也祝版各置於坫贊唱者先入就位祝與執罍罇篚者入立於庭重行北面以西為上立定贊唱者曰再拜祝以下俱再拜執罇者升東階壇則升自東陛以後准此立於罇所執罇罍篚者

各就位升自東階行掃除於上降掃除於下訖各引就位質明賛禮者引享官以下俱就門外位少頃賛禮者引享官以下以次位立定賛唱者曰再拜在位者皆再拜賛禮者進初獻之左白有司謹具請行事退復位祝跪取幣於篚各立於罇所掌饌者帥執饌者奉饌陳於南門之外壇則奉饌陳於東壝門之外賛禮者引初獻升自東階其壇則升自南陛以後初獻升降皆准此進當神座前北向立祝以幣東向進初獻受幣祝還罇所賛禮者引初獻入跪奠於神座與

出户北向再拜贊禮者引初獻入當配座西壁下東面立祝以幣北向進初獻受幣祝還罇所贊禮者引初獻進東面跪奠於配座興退復位東面再拜贊禮者引初獻降復位掌饌者引饌入升自東階壇則升自南陛祝迎引於階上各設於神座前掌饌者帥執饌者各復本位祝還罇所贊禮者引初獻詣罍洗盥手洗爵升自東階詣酒罇所執罇者舉冪初獻酌醴齊贊禮者引初獻入詣神座前跪奠爵興出户北向立祝持版進於神座之右東

面跪讀祝文曰帝嚳氏云唯某年歲次月朔日子開元神武皇帝諱謹遣具官姓名敢昭告於帝高辛氏惟帝能序星辰功施萬物式遵祀典敬以制幣犧齊粢盛庶品祇薦於帝高辛氏尚享　帝堯云敢昭告於帝陶唐氏惟帝則天而行光被四表式遵祀典敬以制幣云云配座云敢昭告於唐司徒惟公敬敷五教弘贊彝倫率由舊章配享於帝陶唐氏云云　帝舜云敢昭告於帝有虞氏惟帝道光七政績宣五典式遵故實云云配座云敢昭告於皐陶氏惟神爰定五刑載敷九德率由舊章云云　夏王禹云敢昭告於夏王禹惟王克平九土功施萬代式遵故實云云配座云敢昭告於伯益氏惟公贊敷下土克蕃庶物率由舊章配享於夏王禹云云　殷王湯云惟王革命黜暴功濟天下式遵祀典云云配座云敢昭告於伊尹氏惟公弼諧政道功格天地率由故實云云　周文王云惟王受命作周經緯天地式遵祀典云云配座云敢昭告於太公惟

公純德孔明翼成周室率由舊典云云　周武王云應天順人克定禍亂式遵祠典云云配座云昭告於周文公召康公惟公道光十亂功著分陝率由舊典云云
漢高帝云神武應期撫安區夏式遵祠典云云配座云敢昭告於蕭相國惟公翼成漢業厥功惟茂率由舊章云云
初獻再拜祝進跪奠版於神座興還罇所贊禮者引初獻官詣配座酒罇所取爵於坫執罇者舉冪初獻酌醴齊贊禮者引初獻入東西跪奠於配座前興進立於西壁下東面立祝持版入立於配座之左北面跪讀祝文訖興初獻再拜祝進跪奠版於配位興還罇所贊禮者引初獻出户北向立祝

各以爵酌清酒合置一爵一太祝持爵進於初獻之右西向立初獻再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興祝各帥執饌者以俎跪減神座前三牲胙肉各取前脚第二節共置一俎上以授初獻初獻受以授掌饌者初獻跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復於坫初獻興再拜贊禮者引初獻降復位於初獻飲福贊禮者引亞獻詣罍洗盥手洗爵升自東階詣酒罇所執罇者舉冪亞獻酌盎齊贊禮者引亞獻入詣神座前北面跪奠爵興出户北向再拜

贊禮者引亞獻詣配座酒罇所取爵於坫執罇者舉冪亞獻酌盎齊贊禮者引亞獻入詣配座前東向跪奠爵興退於西壁下東面再拜出戸北向立祝各以爵酌清酒合置一爵一太祝持爵進於亞獻之右西向立亞獻再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵祝受爵復於坫亞獻興再拜贊禮者引亞獻降復位初亞獻獻將畢贊禮者引終獻盥洗升獻飲福如亞獻之儀訖贊禮者引終獻降復位祝各進神座前跪徹豆興還罇所贊唱者曰再拜凡飲

福受胙者再拜訖贊唱者又曰再拜獻官以下皆再拜皆再拜

贊禮者進初獻之左曰請就望瘞位贊禮者引初獻望瘞位西向立贊唱者轉立於望瘞東北位初獻官拜訖祝各進神位前跪取幣興降自西階壇則降自南陛詣瘞坎北南面以幣置於坎贊唱者曰可瘞坎東西面各二人塡土半坎贊禮者進初獻之左曰禮畢遂引初獻以下出贊唱者還本位祝與執罇罍者俱復執事位立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜以出祝版焚於齋所

宋太祖皇帝建隆二年詔先代帝王陵寢宜令所屬州府遣近户守視其冢墓有隳毁者亦加修葺

乾德元年詔曰歷代帝王國有常享著於甲令可舉而行五代亂離率多廢墜匱神之祀闕禮甚焉其高辛廟在宋州穀熟縣堯廟在晉州臨汾縣以稷契配舜廟在河中府以皐陶配夏禹廟在陝州夏縣以伯益配商湯廟在河南府偃師縣以伊尹配周文王廟在鄜今京兆府咸陽縣以太公配武王廟在鎬今京兆咸陽縣以周公召公配漢高祖長陵在京兆咸陽縣界以蕭何配宜令有司准令每三年一享歲仲春月行享牲用

太牢以羊豕代祀官以本州長吏有故遣賓佐行事仍
令造祭器送之陵側嚴禁樵采又詔後漢光武於南陽
舊廟祭享以鄧禹吳漢賈復耿弇配立唐太宗廟於京
兆醴泉縣以長孫無忌房元齡杜如晦魏元成李靖配
並畫像廟壁二年十一月太常博士聶崇義上言准祠
令周文王以太公配唐天寶七載以師鬻熊及太公望
配伏緣太公已封武成王春秋釋奠望自今止以鬻熊
配享奏可

四年詔曰歷代帝王或功濟生民或道光史載垂於祀典厥惟舊章兵興以來日不暇給有司廢職因循曠墜或廟貌攸設牲牷罔薦或陵寢雖存樵蘇靡禁仄席興念兹用惕然其太昊（葬宛邱在陳州）女媧（葬趙城縣東南在晉州）炎帝（葬長沙在潭州）黄帝（葬橋山在坊州）顓頊（葬臨河縣在澶州）高辛（葬濮陽頓邱城南在澶州）唐堯（葬城陽穀林在鄆州）虞舜（葬九疑山在永州）夏禹（葬會稽在越州）成湯（葬汾陰在河中府）周文王武王（並葬京兆咸陽縣）漢高祖（長陵）後漢世祖（原陵在河南洛陽縣）唐高祖（獻陵在耀州三原縣東）太宗（昭陵在京兆醴泉縣北九嵕山）十六帝各

給守陵五户蠲其他役長吏春秋奉祀他處有祠廟者亦如祭享商中宗太戊葬大名內黄縣東南高宗武丁葬陳州西華縣北周成王康王並葬京兆咸陽縣漢文帝覇陵在京兆萬年縣東界宣帝杜陵在京兆萬年縣東南魏太祖高平陵在相州鄴縣西南晉武帝峻陽陵在河南洛陽縣東南後周太祖成陵在耀州富平縣西北隋高祖太陵在鳳翔扶風縣東南十帝各給三户歲一享秦始皇帝陵在京兆昭應縣漢景帝陽陵在京兆咸陽縣界武帝茂陵在京兆西平縣後漢明帝顯節陵在河南洛陽縣東南章帝恭陵在河南洛陽縣東魏文帝首陽陵在孟州首陽山後魏孝文帝長陵在耀州富平縣東南唐玄

宗泰陵在同州蒲城縣東南肅宗建陵在京兆醴泉縣憲宗景陵在同州蒲城縣西北宣宗
正陵在耀州雲陽縣西北梁太祖宣陵在河南伊闕縣東北後唐莊宗雍陵在河南新安縣
東明宗徽陵在河南洛陽縣東北晉高祖顯陵在河南壽安縣西北十五帝各給
二戶三年一祭周桓王葬河南澠池縣東北靈王葬河南城西南柏亭西周山上
景王葬河南洛陽縣太倉中威烈王葬河南城中西北隅漢元帝渭陵在京兆咸
陽縣成帝延陵在京兆咸陽縣哀帝義陵在京兆咸陽縣平帝康陵在京兆咸陽縣後漢
和帝慎陵在河南洛陽縣東南殤帝康陵在慎陵塋中庚地安帝恭陵在河南洛陽東北
順帝憲陵冲帝懷陵並在河南洛陽縣東西質帝靜陵在河南洛陽縣東南獻帝禪陵

在懷州修武縣故涿鹿城西北魏明帝平陵在河南河清縣大石山高貴鄉公葬河南洛陽縣瀍澗之濱陳留王葬相州鄴縣西晉惠帝太陽陵在河南洛陽縣東南懷帝愍帝並葬晉州平陽縣西魏文帝永陵在耀州富平縣東南東魏孝靜帝葬相州鄴縣西漳水北唐高宗乾陵在乾州奉天縣西北中宗定陵在耀州富平縣西北睿宗橋陵在同州蒲城縣西北德宗崇陵在耀州雲陽縣北順宗豐陵在耀州富平縣東北穆宗光陵在同州蒲城縣北恭宗莊陵在耀州三原縣文宗章陵在耀州富平縣西北武宗端陵在耀州三原縣東懿宗簡陵在耀州富平縣西北僖宗靖陵在乾州奉天縣東北昭宗和陵在河南緱氏縣梁少帝葬河南伊闕縣後唐末帝葬河南洛陽縣東北三十八帝陵

州縣常禁樵采仍詔吳越國王錢俶修奉禹墓
開寶三年河南鳳翔京兆府及耀州言周文王武王康王秦始皇漢高祖文帝景帝武帝元帝成帝哀帝後魏孝文西魏文帝後周太祖唐高祖太宗中宗肅宗代宗德宗順宗文宗武宗宣宗懿宗僖宗昭宗凡二十七陵並經唐末兵亂開發詔有司造衮冕服及常服各一襲具棺槨以葬掩坎日所在長吏致祭　十月詔前代功臣烈士宜令有司詳其勳業優劣以聞

有司言齊孫臏晏嬰公孫杵臼燕樂毅漢曹參陳平
韓信周亞夫衛青霍去病霍光蜀主劉備關羽張飛
諸葛亮唐房元齡長孫無忌魏元成李靖李勣尉遲
敬德渾瑊段秀實等皆勳德高邁為當時之冠晉趙
簡子齊孟嘗君趙奢漢丙吉唐高士廉唐儉岑文本
馬周為之次南燕慕容德唐裴寂元稹又其次詔孫
臏等各置守家三户趙簡子等各兩户悉蠲其役慕
容德等禁樵采其有為盜賊所發者皆具棺槨朝服

以葬掩坎日致祭長吏奉其事

六年詔許州修鼂錯廟

眞宗咸平元年辰州言漢伏波將軍新息侯馬援廟水旱祈禱有應詔封新息王

四年詔西京修後唐河南尹張全義祠堂遣使葺益州諸葛亮廟

景德四年贈漢將軍紀信為太尉後漢司徒魯恭為太師以唐刑部尚書白居易孫利用為河南府助教常令

修奉墳塋影堂又詔河南府建漢高祖廟以時致祭令
鄭州給唐相裴度守墳三户
大中祥符元年十月詔曰周文公旦制禮作樂誕稟聖
賢煥乎舊章垂之千載今以上封岱岳按蹕魯郊遊覽
遺風緬懷前烈始公胙土寔惟是邦故其嗣君得用王
祭而祠守未設闕孰甚焉特議褒崇以申旌顯可追封
文憲王於曲阜縣建廟春秋委本州長吏致祭
三年令西京葺後唐莊宗廟

四年祀汾陰駐蹕河中府令訪伯夷叔齊廟遣官致祭緣路帝王名臣祠廟神帳畫壁並加葺治禁唐相婁師德墳墓樵采令衡州葺神農廟

六年詔諸州有黄帝祠廟並加崇葺又令常州葺周處廟

神宗熙寧元年七月知濮州韓鐸言堯陵在本州雷澤縣東穀林山陵南有堯母慶都靈臺廟請敕本州春秋致祭置守陵户免其租俾奉灑掃詔給守陵五户

四年詔周嵩慶懿三陵柏子户留七户餘放歸農仍命歲時加修葺
十年權御史中丞鄧閏甫言嘗有興利之臣議前代帝王陵寢許民請射耕墾而司農可之唐之諸陵悉見芟刈熙寧令前代帝王陵寢並禁樵采耕墾并紲責創議之人詔唐諸陵除已定頃畝之外其餘許仍舊耕佃為守陵户餘並禁止後又詔永興軍自漢以來諸陵下閒地歲收州縣以其錢修葺陵墓

元豐三年詔前代百辟卿士載於祀典者皆不名

四年承議郎吳處厚言程嬰公孫杵臼保全趙孤乞加

封爵詔河東河北漕臣訪其祠墓嬰封成信侯杵臼封

忠智侯立祠於墓側載之祀典

判應天府張方平言司農寺近降新制募人承買祠

廟然閼伯主祀大火為國家盛德所乘微子開國於

宋亦本朝受命建號所因張廵許遠以孤城死賊能

捍大患請免此三廟以稱國家嚴奉之意

詔司農寺竊天下祠廟辱國黷神莫此為甚可亟寢之令開封府劾官吏以聞

哲宗元祐五年定州請以韓琦祠載祀典從之又詔相州商王河亶甲冢沂州一縣顏真卿墓並載祀典

七年詔賜唐韓愈潮州廟為昌黎伯賜唐柳宗元羅池廟為靈文廟又詔蘇州吳泰伯廟以至德為額

八年賜安州雲夢縣楚令尹鬭穀於菟子文祠為忠應廟封崇德侯

紹聖三年詔德州漢大中大夫東方朔廟以達隱為額
又封辯智侯西京左藏庫使滎州刺史趙思齊請立韓
王普廟於眞定府從之
元符三年臣僚言按史記言韓厥之功不在程嬰杵臼
之下請於祚德廟設位從祀從之
徽宗政和三年禮儀局上五禮新儀仲春仲秋享歷代
帝王女媧氏於晉州無配帝太昊氏於陳州以金提句
芒配帝神農氏於衡州以祝融配帝高陽氏於澶州以

玄冥配帝高辛氏應天府無配帝陶唐氏於濮州以唐
司徒禼配帝有虞氏於道州以虞相庭堅配夏王大禹
於越州以夏相伯益配商王成湯於慶成軍以商相伊
尹配商王中宗於大名府以商相伊陟臣扈配商王高
宗於陳州以商相甘盤傅說配周文王以周師鬻熊配
武王以周太保召康公配成王以冢宰周文公唐侯太
叔配康王以周太師畢公配秦始皇帝以丞相李斯内
史蒙恬將軍王翦配漢高皇帝以相國鄼文終侯蕭何

配太宗孝文皇帝以丞相曲逆獻侯陳平太尉絳武侯周勃衛将軍宋昌城陽景王劉章配孝景皇帝以丞相魏其侯竇嬰丞相安節侯申屠嘉配世宗孝武皇帝以丞相平津侯公孫弘大将軍長平烈侯衛青驃騎将軍冠軍景桓侯霍去病車騎将軍秺侯金日磾配中宗孝宣皇帝以丞相博陽定侯丙吉丞相高平憲侯魏相大司馬大将軍博陸宣令侯霍光大司馬衛将軍富平侯張安世配自周文王至漢宣帝並於永興軍後漢世祖

光武皇帝於河安府以太傅高密元侯鄧禹大司馬廣平忠侯吳漢左將軍膠東剛侯賈復建威大將軍好畤愍侯耿弇配魏文皇帝於河南府以太尉壽鄉肅侯賈詡司徒蘭陵成侯王景興大司馬邵陵元侯曹眞衛尉潁鄉肅侯辛毗配後周太祖文皇帝於耀州以大冢宰上柱國齊煬王憲行臺尚書邳國公蘇綽太傅燕國文公于謹大將軍范陽公盧辯配隋高祖文皇帝於鳳翔府以右光祿大夫奇章憲公牛里仁左僕射上柱國高

頍右武大將軍宋公賀若弼配唐高祖神堯皇帝於耀州以贈司空揚州都督河間元王孝恭贈右僕射鄖國節公殷開山民部尚書邢國襄公劉政會贈司空淮安靖王神通配太宗文皇帝於永興軍以太尉趙公長孫無忌贈太尉梁國文昭公房喬贈司空萊國公杜如晦贈司空鄭國文貞公魏元成贈司徒衛國景武公李靖配明皇帝於華州以贈太師燕國文正公張說贈太子少保代公郭元振配肅宗宣孝皇帝於永興軍以贈太

師韓文正公苗晉卿贈太尉冀公裴冕配憲宗章武皇
帝於華州以中書令晉公裴度贈太傅歧國安簡公杜
佑贈太尉凉國武公李愬配宣宗獻文皇帝於耀州以
門下侍郎平章事夏侯孜中書令贈太尉白敏中中書
侍郎平章事馬植配後唐莊宗皇帝以侍中兼樞密使
郭崇韜中書令太師隴西郡王李嗣昭開府儀同三司
贈尚書令符存審配明宗皇帝以中書令贈太師晉國
忠武公霍彥威工部尚書平章事贈太傅任圜配晉高

祖皇帝以中書令魏公桑維翰中書令趙瑩配漢髙祖
皇帝無配自後唐荘宗至漢髙祖皇帝並於河南府周
嵩陵太祖皇帝慶陵世宗皇帝於鄭州
封濵州齊将叚干木為善應侯　封濰州昌樂縣昭
賢廟孤山伯夷為清惠侯　漢州徳陽縣漢姜詩祠
封孝感　賜楚州漣水縣唐侍御史王義方祠曰顯
節　賜綿州羅江縣蜀龎統祠曰忠利　賜連州漢
伏波将軍路愽徳廟為忠勇　賜晉州趙城縣造父

祠為慶祚廟　賜臨江軍灌嬰祠為顯忠廟　賜興元府漢曹參祠為遠廟　封蔡唐顏真卿廟為貞烈封漢崔瑗祠為護國顯應昭惠王　封河南府潁陽縣神澤廟神潁考叔為純孝伯　賜後唐死節裨將侯約廟額列於祀典已上封爵並係徽宗朝日月不等附此

高宗建炎元年十一月丙寅郊赦歷代聖帝明王忠臣烈士有功於民載在祀典者命所在有司祭之後凡赦皆如之

紹興元年言者請春秋仲月祠禹於越州告成觀享越

王句踐於其廟以范蠡配移蹕則命郡祀如故事

二年員外郎李悳奏程嬰公孫杵臼於趙最為有功神宗皇帝初年皇嗣未建封嬰為成信侯杵臼為忠智侯命絳州立廟歲奉祀其後皇嗣衆多垂祐萬世今來廟宇隔絶祭亦弗舉欲令禮官討論於行在春秋設位望祭從之

十一年中書舍人朱翌奏程嬰杵臼雖存趙孤然不絶趙祀而卒立武者韓厥也請以韓厥載祀典與杵臼同

守下禮官討論太常寺檢㸃國朝會要絳州祚德廟太平縣晉程嬰公孫杵臼韓厥祠在墓側元豐四年封侯賜額崇寧三年封韓厥義成侯今討論欲從所乞於行在卜地權創祠宇契勘旌忠廟係秦州伏羌城之神昨來朝廷已降旨揮於臨安府建廟今來祚德廟欲乞比附旌忠廟例令臨安府踏逐地步修建施行候祠宇畢日就本廟春秋二仲依小祠禮致祭

十六年加嬰忠節成信侯杵臼通勇忠智侯厥忠定義

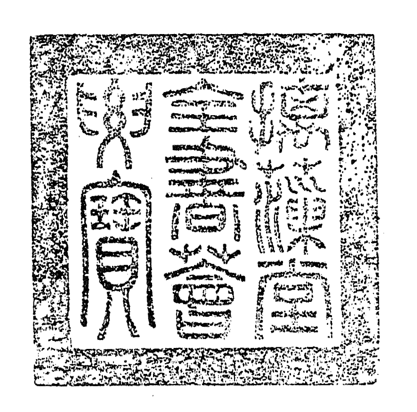
成侯
二十二年又改封嬰疆濟公杵臼英畧公厥啟佑公命
兩浙漕臣建廟守升為中祀廟在淨戒院故址太一宮
之南
孝宗乾道四年加封楚州顯濟廟靈感王乃吳王孫皓
祠汪大猷等使虜還言其靈感故加封仍命使人往來
皆前期祭之
淳熙四年靜江守臣張栻謂臣所領州有唐帝祠去城

二十里而近其山曰堯山髙廣為一境之望祠雖不詳所始然有唐衡嶽道士彌明詩刻即知其來舊矣有虞帝祠去城五里而近其山曰虞山瀧江匯其左曰皇澤之灣有大歷中磨崖碑載刺史李昌夔修祠事臣巳肇修祠宇請著之祀典俾長吏檢校葺治從之

十四年衡州守臣劉清之奏史載炎帝陵在長沙茶陵今衡州茶陵縣是也陵廟皆在康樂鄉白鹿源距縣百里而祠宇廢祖宗時給近陵七户守視禁其樵牧宜復

建廟給陵戶禮官請如故事命守臣行之

文獻通考卷一百三

總校官庶吉士臣張能照

校對官檢討臣盧應

謄録監生臣吕永安